

۷۸۶/۹۲

”عرفان مذہب و مسلک“ نامی کتاب پر ایک سنجیدہ علمی اور فکری تجزیہ بنام

اتنی نہ بڑھا پاکئی داماں کی حکایت

از

محمد اختر حسین قادری

دارالعلوم علیمیہ جمداشاہی، بستی

قاضی شریعت، ضلع سنت کبیر نگر

Mob:09838841075

قلم کیوں چلا؟

مولانا یلین اختر مصباحی صاحب کی کتاب ”عرفان مذہب و مسلک“ محتاج تعارف نہیں اس کے کئی ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں، اور بڑی چابک دستی سے ملک کے کونے کونے میں اس کو پھیلا یا جا چکا ہے، بلکہ ایک مرکزی ادارہ کے نامی گرامی اساتذہ اور بھاری بھر کم استاذ الاساتذہ نے غالباً کارثواب سمجھ کر اسے گھر گھر پہنچانے کا فریضہ انجام دیا ہے، درس گاہوں میں اس کتاب کی فضیلت اور اہمیت اور وقت کی اہم ضرورت بتا کر طلبہ تک کو اس کا رخیہ میں استعمال کیا جا چکا ہے، تعطیلات کے موقع پر گھر جانے والے طلبہ کو مذکورہ کتاب دے کر چاروں طرف پھیلانے کی تاکید کی گئی تاکہ کوئی علاقہ اس کتاب کے فیضان سے محروم نہ رہ جائے۔

مولانا یلین اختر مصباحی صاحب کا دعویٰ ہے کہ بار بار مطالبہ کے باوجود اب تک کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کی گئی جو اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب کے جملہ مندرجات شرعی گرفت سے پاک ہیں، حالانکہ آں جناب کی کتاب زہر آلود شہد کی مثل ہے جس کے خطرات اور مہلک اثرات سے ”ابراق بریلی“ و ”آئینہ صلیح کلیت“ اور دیگر کئی مضامین میں آگاہ کیا جا چکا ہے، اور دلائل کے ساتھ کتاب کے بعض مندرجات پر شرعی مواخذہ ہو چکا ہے، جس کا جواب اور صفائی دینے سے اب تک وہ عاجز و قاصر ہیں۔

بلکہ ابھی حال ہی میں دارالفکر بہرائچ شریف کے ذمہ دار دارالافتاء کے ایک صالح اور محتاط مفتی مولانا ”شاہد علی مصباحی“ صاحب کی طرف سے کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ بھی آچکا ہے جس میں مولانا یلین اختر صاحب پر علانیہ توبہ و رجوع کا حکم دیا گیا ہے۔ دینداری و دیانتداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر کے اللہ جل جلالہ اور رسول ﷺ کی رضا حاصل کی جائے، ناکہ حکم شرع سے آگاہ کرنے والوں پر طعن و تشنیع کی جائے اور انہیں چیلنج کیا جائے۔ لیکن:

اکابرین اہل سنت کو بار بار غلط انداز میں مخاطب کرنے کی بنا پر اب ہم پھر ان کی کتاب کے بعض مندرجات کا شرعی محاسبہ کرتے ہوئے ان سے کہتے ہیں۔

ۛ اتنی نہ بڑھاپا کئی داماں کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبادیکھ
کتاب کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد ہم نے اپنے مضمون کو کئی عناوین کے تحت تحریر کرنے کی
کوشش کی، تاکہ ہر الزام کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاسکے۔ ممکن ہے کہ آں جناب کے لیے توبہ و رجوع
آسان ہو جائے۔

ۛ برگ حنا پہ لکھتا ہوں دردِ جگر کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے آپ سب کے ہاتھ

کفار و مرتدین کو بار بار کا فر کہنا ناقص علم کا نتیجہ ہے

جناب مولانا یسین اختر مصباحی صاحب وہابیوں، دیوبندیوں کے رد سے ناراضگی ظاہر کرتے
ہوئے بیک جنبش قلم بند ہوں کے رد میں مصروف تمام علمائے اہلسنت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں
اور ان کے خلاف شعلہ فشنائی کرتے ہوئے ان کے طریقہ رد کو غیر صحیح اور
نامناسب قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ رقم طراز ہیں:

”آج کل کے جو لوگ قلت علم و مطالعہ اور ناقص تجربہ اور مشاہدہ کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں
جب تک اپنے بیان و خطاب کے ذریعے کسی فرقہ باطلہ کے اساطین کو بار بار غیبیٹ، مردود و کافر و مرتد
نہ کہا جائے، اس وقت تک ردِ فرقہ باطلہ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے حضرات کو اپنی غلط فہمی دور کر
کے ردِ فرقہ باطلہ کا صحیح اور مناسب طرز و طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جس سے اہل سنت کے مسلک و موقف
کی صداقت و حقانیت واضح و ثابت ہو سکے اور اہل باطل کے مسلک و نظریہ کا بطلان اظہار من
الشمس ہو جائے۔“ (عرفان مذہب و مسلک قدیم ص ۱۱، جدید ص ۹۳)

اب اس عبارت پر جناب سے چند باتیں دریافت طلب ہیں:

(۱) آپ نے اپنی کتاب میں ”بد مذہبوں کی تردید“ سے متعلق بہت سے بزرگوں کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان اقوال کو نقل کرنے کا مطلب ہوا کہ آپ بھی ان کی صحت و صداقت سے متفق ہیں، اس حقیقت کے پیش نظر آپ کو اتنا تو مسلم ہی ہوگا کہ بد مذہبوں کا رد شرعاً ضروری ہے اور جن لوگوں پر از روئے شرع حکم کفر و ارتداد ہے، ان کو کافر و مرتد بتانا شرعاً مطلوب و محمود ہے، بلکہ عند الطلب فرض ہے۔ یوں ہی حالات کے مطابق سنیوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے ان کے اقوال خبیثہ سے باخبر رکھنا اہم دینی فریضہ ہے، اور ان کفار و مرتدین پر شدت و غلظت تقاضہ ایمان و حکم قرآن ہے، اس میں سستی مدابہنت، اور ان کے رد سے ناراضگی، سنی کی شان سے بعید، صلح کلی کا شیوہ ہے۔

اب جبکہ آپ کی منقولہ عبارت سے یہ امر خود روشن ہے جس کا خلاصہ ابھی گزرا، تو جن پر حکم کفر و ارتداد ہے ان کو کافر و مرتد کہنا دینی فریضہ انجام دینا ہے یا آپ کے بقول ”قلت علم و مطالعہ اور نا قص تجربہ و مشاہدہ“ کا نتیجہ ہے؟

(۲) اسی طرح اس کی بھی وضاحت کریں کہ بد مذہبوں کی تیج و تشنیع اور اہانت کیا ناپسندیدہ امر ہے؟

(۳) جب کہ آپ کی اس عبارت سے بد مذہبوں کے رد پر ناراضگی اور ان کی تحقیر و تذلیل کو ناپسند کرنا خوب ظاہر و آشکار ہے۔

اب آپ خود اپنی کتاب میں مندرج بزرگوں کے اقوال دیکھیے! خصوصاً شیر پیشہ اہل سنت کا یہ ارشاد کہ ”صلح کلی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو بد مذہبوں پر رد و طرد سے اپنی ناراضگی ظاہر کرے (السی قولہ) یہ خیالات شدید بد مذہبی بلکہ الحاد و ارتداد کی جڑ ہیں“۔

اور بتائیے! کہ آپ اپنے متعلق کیا کہتے ہیں؟

(۴) آپ کی مذکورہ بالا عبارت سے ظاہر ہے کہ آپ کے نزدیک ”جن پر حکم کفر و ارتداد ہے بار بار ان کا حکم شرعی بتانا، ان کی اہانت کرنا، ان پر شدت و غلظت ظاہر کرنا غیر صحیح و نامناسب طریقہ ہے“۔

اس دعوے کا ثبوت قرآن و حدیث سے دیجیے! یا کم از کم آغاز کتاب سے اب تک جو بزرگوں

کے اقوال پیش کیے ہیں، ان اقوال سے اپنے دعوے کی مطابقت اور مناسبت ثابت کیجیے! اور اگر آپ اپنے دعوے کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں دے سکتے، اور ہم کو یقین ہے کہ آپ کبھی ثبوت نہیں دے سکتے تو بتائیے! کہ اب تک جو آپ نے اقوال بزرگان دین نقل کیے آپ کی ”متنازع عبارت“ نے ان سب کو منہدم کر دیا یا نہیں؟ اور بد مذہبوں کا رد کرنے والے علماء اہل سنت و جماعت کو آپ نے جن الفاظ سے یاد کیا ہے، یہ ساری گالیاں ان بزرگوں تک پہنچیں یا نہیں؟ جن کے اقوال آپ نے یہاں تک پیش کیے۔

(۵) آپ کے اس جملے ”کہ جب تک بار بار خبیث، مردود، کافر و مرتد نہ کہہ لیا جائے الخ“ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر استغراق زمانی مراد ہے یعنی ہر وقت کافر، کافر کہتے رہنا، اور اسی کو وظیفہ بنالینا تو بتائیے کہ ایسا کون عالم و خطیب ہے جو ہر وقت کافر، کافر کا وظیفہ پڑھتا ہے اور ہمہ وقت ان کو خبیث مردود، خبیث مردود کی مالا چپنے میں مصروف رہتا ہے، اور اگر کثرت مراد ہے تو کثرت سے ان گستاخوں کو کافر و مرتد کہنے اور ان کی شاعت و قباحت بیان کرنے کی ممانعت کا ثبوت قرآن و حدیث سے دیجیے!

البتہ ہم فتاویٰ رضویہ سے ایک استفتا اور اس کا جواب نقل کرتے ہیں جس سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ کثرت سے نہ صرف وہابیوں اور دیوبندیوں کی برائی کرنا شرعاً مطلوب و محمود ہے بلکہ فساق و فجار کی شاعت و قباحت بھی کثرت سے بیان کرنا شرعاً صحیح و مناسب طریقہ ہے اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ وہابیوں کی برائی بیان کرنا ضرورت و حاجت کی قید سے مقید نہیں ہے۔

مسئلہ: از سرکارِ جمیر مقدس لنگر گلی مسئلہ حکیم غلام علی ۶ شوال ۱۳۳۹ھ

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ امام جامع مسجد درگاہ شریف حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بعد ہر نماز یہ کہتا ہے کہ:

اے خداوند کریم! غیر شرع داڑھی منڈھے، جھوٹے دعویدارانِ خلافت کو سچا دعویدارِ خلافت بنا دے، اور جب کبھی وہابیوں کا ذکر آتا ہے تو ان کے مولویوں کو، اور جو مولوی خلافت کو اپنے پیٹ بھرنے کا

پیشہ بناتے ہیں ان کے سب پیروں کو خوب برا کہتا ہے، اس کے پیچھے بموجب شریعت مطہرہ نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور جو مولوی اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام بتائے اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ اگر یہ بحث مسجد میں ہو تو مسجد کی توہین ہوتی ہے یا نہیں؟

بینوا بالتفصیل و تو جروا عند الرب الجلیل۔

الجواب: اس دعا میں کوئی حرج نہیں، وہابیہ کی برائی بیان کرنا فرض ہے، یوں ہی جھوٹے مدعیان خلافت، اور اس نام سے شکم پروران پر آفت کی شاعت سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا ضرور ہے، اور مسجد کہ مجمع مسلمانان ہو، ان بیانیوں کا بہتر موقعہ ہے، اور اس میں مسجد کی کچھ توہین نہیں کہ مساجد ذکر اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، اور نہی عن المنکر اور بیان شاعت گمراہاں، اعظم طرق ذکر اللہ و اجل احکام شریعتہ اللہ سے ہے۔

حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ فرماتے ہیں: ”أترغبون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكرو الفاجر بما فيه يحذره الناس“ کیا فاجر کو برا کہنے سے پرہیز کرتے ہو؟ لوگ اسے کب پہچانیں گے، فاجر کی برائیاں بیان کرو کہ لوگ اس سے بچیں۔ (فتاویٰ رضویہ: ج ۳، ص ۲۵۱، رضا اکیڈمی) اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کو اگر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو تو اب بغور دیکھ لیں! اور یہ جان لیں! کہ وہابیوں کی خباثت اور شاعت ظاہر کرنے کو اعلیٰ حضرت نے ذکر الہی کا عظیم ترین طریقہ بتایا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں! کہ ذکر الہی کرنے والا کیا قلت علم و مطالعہ، ناقص تجربہ و مشاہدہ اور غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے یا مشاہدہ حق کیا کرتا ہے۔

پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ درگاہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان کی مسجد کے امام بقول آپ کے قلت علم و ناقص مطالعہ والے ہوئے کہ نہیں؟ نیز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے ان کی حمایت کر کے بقول آپ کے غلط کیا کہ نہیں؟

مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے اپنی یہ عبارت سوچ سمجھ، ہوش و حواس اور عقل و خرد کے ساتھ

لکھی ہوگی۔

الٹی سمجھ کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے دے آدمی کو موت پر یہ بدادانہ دے

مصباحی صاحب! آپ نے یہ عبارت لکھ کر لاکھوں نہیں کروڑوں عوام اہل سنت اور اکابرین ملت کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کی بھی حمیت دینی اور غیرت ایمانی کا مذاق اڑا کر اللہ جل جلالہ اور رسول پاک ﷺ کی ناراضگی مول لے لی ہے۔ ﴿اَنَا لِلَّهِ وَانا اليه راجعون﴾

آپ کی مندرجہ بالا عبارت کا یہی مفہوم ہے ناکہ ”ایک مرتبہ خبیث و مردود، کافر و مرتد کہہ لو اس کی اجازت ہے۔ بار بار کہنا منع ہے۔“ اگر یہی مفہوم ہے اور ضرور یہی مفہوم ہے تو بار بار کافر کہنے کی ممانعت کا ثبوت قرآن وحدیث سے دیکھیے! یا کم از کم کسی معتبر و مستند عالم دین کا قول ہی دکھائیے!

(۶) بد دینوں کی تردید و اہانت کی فرضیت دین سے ثابت، اور بزرگان دین کے نقول مندرجہ سے خوب روشن ہے، تو اس فرضیت کا بار بار مطالبہ یا بار بار حالات کے تقاضے کے تحت یہ فرض ذمہ مکلف پر بار بار ہوگا۔ اور جب عالم دین پر اس فرض کی تکرار، اور اس کے ذمہ پر بار بار اس فرض کا عائد ہونا از روئے شرع آیا ہے تو بلاشبہ اس عالم نے حکم شرع ادا کیا، اور اسی کو آپ غیر صحیح، نامناسب، بے موقع محل اور قلت علم و مطالعہ، ناقص تجربہ و مشاہدہ کا نتیجہ بتا رہے ہیں۔

اب بتائیے! یہ حکم شرع بیان کرنے کی بنا پر علماء کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ اور یہ توہین بد مذہبوں کی تردید کی بنا پر ہے تو یہ حکم شرع کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی اور ضرور ہوئی۔ اب ذرا علمائے اہل سنت کی اس طرح توہین کرنے پر ”جو حکم شرع کی ناپسندیدگی تک پہنچ جائے“ اپنا حکم بھی بتاتے چلیں اور اگر نہ معلوم ہو تو ہم بتائے دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں:

”ایسے شخص کی نسبت حدیث فرماتی ہے منافق ہے، فقہاء فرماتے ہیں کافر ہے خطیب حضرت ابو ہریرہ اور ابوشیخ ابن حبان کتاب التوثیح میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”ثلاثة لا يستخف بحقهم الا منافق بين النفاق ذو الشبهة في الاسلام والامام المقسط و

معلم الخیر “مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر میں ہے: ”الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال لعالم عویلم او لعلوی علیوی قاصدا به الاستخفاف کفر“ واللہ تعالی اعلم“
(فتاویٰ رضویہ، ج ۶، ص ۷۹)

آپ کے اسلوب تحریر سے ظاہر ہے کہ آپ کو وہابیوں اور دیوبندیوں کا رد سرے سے اچھا ہی نہیں لگتا، اور آپ کی یہ ”بار بار“ کی قید کوئی مفہوم نہیں رکھتی۔ اسی لیے تو علمائے اہل سنت و جماعت کی تقریروں پر گل افشانی کی ہے اور انہیں رٹی رٹائی تقریریں کرنے والا کہا ہے۔
سچ یہ ہے کہ آپ کی عبارت سے مطلقاً رد وہابیت کی ناپسندیدگی آشکار ہے اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ”ندوہ“ رد کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی خواہش حق و ناحق میں اتحاد پیدا کرنا، اور حق و باطل کے فرق کو مٹانے کی کوشش میں رہنا ہے۔ اس بنا پر آپ کی کتاب ”عرفان مذہب و مسلک“ کو ”عرفان ندویت“ کا نام دینا کیا بیجا ہے۔

موقع و محل کا معاملہ

آپ نے مسئلہ کی نوعیت، موقع و محل کی مناسبت، اور سامع و مخاطب کے مزاج و معیار کی بات کی ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

مسئلہ کی نوعیت ”اپنے موقف و نظریہ اور فکر و خیال کے اثبات کے بہت سے طرق و اسالیب ہوا کرتے ہیں۔ اور مسئلہ کی نوعیت، موقع و محل کی مناسبت، سامع و مخاطب کے مزاج و معیار کو مد نظر رکھ کر اپنا موقف و مسلک واضح و ثابت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غلط موقف و مسلک کو واضح بیان اور مضبوط دلائل کے ساتھ غلط اور باطل ٹھہرایا جاتا ہے۔“ (ص ۱۵۰)

(۱) اس پر گزارش ہے کہ ذرا بتائے! رد باطل کی وہ کون سی نوعیت ہے جو موقع و محل کے مناسب ہے؟ اور کون سی نوعیت ہے جو موقع و محل کے لحاظ سے نامناسب ہے؟

(۲) وہ کون سی نوعیت ہے جو سامع کے مزاج و معیار کے مطابق ہے؟ اور وہ کون سی نوعیت ہے جو مطابق نہیں ہے؟ ہر ایک شق کا ثبوت قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے دیجیے!

(۳) آپ بتائیے! کہ سامع کا مزاج اگر رد و ابطال کو قبول نہ کرے تو کیا رد سے گریز کیا جائے گا؟ نہیں اور ضرور نہیں۔ جب کہ آپ کی مندرجہ بالا عبارت کا سوائے اس کے اور کوئی مفاد نہیں ہے کہ اگر سامع کا مزاج رد نہ قبول کرے تو رد نہ کیا جائے۔

اور اگر بالفرض کوئی اور مفہوم و مفاد ہے، تو یہ بتائیے کہ کسی عبارت کا صریح و متبادر مفہوم معتبر ہوگا۔ یا وہ مفہوم جو متکلم کے پیٹ میں ہے؟

دلائل سے رد کرنے کی بحث

آپ نے اسی جگہ یہ لکھا ہے:

”غلط موقف و مسلک کو مضبوط دلائل کے ساتھ غلط اور باطل ٹھہرایا جاتا ہے“۔ (ص ۱۵۰)

گویا آپ کو بھی تسلیم ہو گیا کہ دلائل سے رد کیا جائے۔ تو اب ذرا یہ بتائیے! کہ دلائل سے رد کا نتیجہ کیا ہے؟ خصوصاً دلائل قرآن و حدیث جن میں اہل کفر و ارتداد کو کافر و مرتد بتایا، اور ان کی توہین و تذلیل فرمائی۔

اگر ان دلائل کا نتیجہ یہ ہے کہ جن پر حکم و ارتداد ہے وہ بیشک کافر و مرتد، خبیث اور مردود بارگاہ، اور شدید توہین کے مستحق ہیں، اور بیشک یہی نتیجہ ہے، تو اس نتیجہ کے بار بار اظہار پر آپ کی برہمی کیا معنی؟ نیز آخری سطور میں ان رد کرنے والوں کو یہ مشورہ دینے کا کیا معنی کہ ”ایسے حضرات کو اپنی غلط فہمی دور کر کے رد فرقی باطلہ کا وہ صحیح اور مفید و مناسب طرز و طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اہل سنت کے مسلک و موقف کی صداقت و حقانیت واضح ہو سکے اور اہل باطل کے مسلک و نظریہ کا بطلان اظہار من الشمس ہو جائے۔“ (ص ۱۵۰)

اب بتائیے! غلط فہمی میں مبتلا کون؟ خود آپ یا وہ علمائے کرام؟

اسی پیرا گراف میں آپ نے لکھا ہے کہ:

”وہ صحیح اور مفید و مناسب طرز و طریقہ اختیار کرنا چاہیے“

آپ نے اپنے اس پیرا گراف میں صاف صاف کہہ دیا کہ رد کرنے والے علماء کا طریقہ کار، اور حکم شرع کا اظہار، جو دلائل سے آشکار، وہ غیر صحیح، اور غیر مفید ہے تبھی تو کہا کہ ”وہ صحیح اور مفید و مناسب طرز و طریقہ اختیار کرنا چاہیے“

اب بتائیے! کہ اس عبارت میں درپردہ حکم شرع کا بلکہ نتیجہ دلائل کا، بلکہ خود دلائل کا رد ہے کہ نہیں؟

نیز یہ بھی بتائیے! کہ حکم شرعی کے اظہار سے بچتے ہوئے، اور اہل باطل کی توہین و تشنیع سے گریز کرتے ہوئے وہ کونسا طریقہ ہے۔ ”جس سے مسلک اہل سنت کے مسلک و موقف کی صداقت و حقانیت واضح ہو سکے اور اہل باطل کے مسلک و نظریہ کا بطلان اظہار من الشمس ہو جائے“ اگر کوئی طریقہ ہے تو بدلیل مبرہن کیجیے! اور اگر کوئی طریقہ نہیں تو یہ جملہ کھوکھلے ہیں، جنہیں بے سوچے سمجھے لکھ گئے یا دانستہ بھولے بھالے سنیوں کو مغالطہ دینے کے لیے آپ نے لکھے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ زور قلم دکھانے سے پہلے اپنے جملوں کو میزان شریعت پر تول لیں تاکہ ندامت و شرمندگی اور شریعت کی گرفت سے محفوظ رہیں۔

آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فتویٰ بے محل نقل کیا ہے اور اس کے بعد جو تبصرہ کیا ہے، وہ بھی بے محل ہے۔ آج کل اہل سیاست نے بلا ضرورت شرعی و ہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ جو نشست و برخاست، چائے نوشی وغیرہ دوستانہ مراسم بنارکھے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے ”راہ عمل“ میں مذکورہ واقعات کا مطالعہ کر لیں۔

آج نام نہاد قائدین ملت بد مذہبوں کے ساتھ جس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں، اس کا رد اسی فتوے میں موجود ہے مگر آپ نہ معلوم کن مصالحوں کے تحت اس کی طرف سے اغماض برتتے ہوئے ہیں۔

ع کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

بے تحقیق یقین کرنے کا معاملہ

آپ لکھتے ہیں:

”حیرت ہے کہ بعض ذمہ دار سمجھے جانے والے افراد بھی کسی سنی فرد یا تنظیم یا ادارہ کے تعلق سے کوئی شرعی بہتان سن کر اس پر یقین کر بیٹھتے ہیں اور کسی تحقیق کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔“ (۶۳)

آپ پر لازم ہے بتائیے! کہ وہ کون سے ذمہ دار حضرات ہیں جنہوں نے آپ کے بقول بہتان سن کر یقین کیا؟ اور یہ بھی بتانا لازم ہے کہ آپ کے اس دعویٰ کا ثبوت شرعی کیا ہے؟ ورنہ ذمہ داروں کے طرف بے تحقیق بات کہنے کی نسبت کرنا خود بہتان ہے۔

ع لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

آپ لکھتے ہیں کہ:

”ضد، حسد، عناد، نفسانیت کا بخاران کے اوپر اتنا سوار ہے کہ وہ اپنوں ہی کے خلاف افواہ بازی و خامہ فرسائی کرتے رہنے کو گویا سب سے بڑا کارثواب سمجھ بیٹھے ہیں“ (۱۰۱)

بطور معارضہ بالقلب یہی بات آپ پر بخوبی چسپاں ہے کیونکہ آپ نے اپنی اس کتاب میں جا بجا بد مذہبوں کے رد کی بنا پر علمائے اہل سنت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے۔ اور ان کی تقریروں کو پیشہ ورائہ و تاجرانہ وغیرہ الفاظ سے یاد کر کے نفسانیت کا بخارا تارا ہے اور اپنوں ہی کے خلاف خامہ فرسائی کرنے کو سب سے بڑا کارثواب سمجھ رکھا ہے، سچ ہے

ع خطا ہم ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

آپ نے بد مذہبوں کی مجلس میں آنے جانے کے ثبوت میں بزعیم خویش فتاویٰ مصطفویہ سے استدلال کرتے ہوئے ایک فتویٰ نقل کیا ہے مگر آپ کی یہ نقل بھی بے محل ہے جس کا جواب خود فتاویٰ

مصطفویہ سے ظاہر ہے۔ اسکی عبارت بغور پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ”اس کانفرنس میں شرکت ”برائے تحفظ اہل سنت“ بمقابلہ فرقہ باطلہ و تحفظ حقوق اسلام بمقابلہ اعدائے اسلام ضروری ہے“۔ فرق باطلہ کے ساتھ وہ مجالست ناجائز و حرام ہے جو بر بنائے محبت و موالات ہو۔ نیز وہ جو بے ضرورت و حاجت و مصلحت شرعیہ ہو۔ نہ وہ جو برائے تبلیغ ورد ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ مصطفویہ ص ۵۵۸)

آپ ذرا بتائیے! کیا عبید اللہ وغیرہ آج کل اعدائے دین کے مقابل تبلیغ ورد میں مشغول ہیں، یا تحفظ حقوق مسلمین کے لیے اعدائے دین کے مقابل بیٹھے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ جس شخص کا حال یہ ہو کہ رد سے گریزاں ہو، اعدائے دین کی خوشی میں کوشاں ہو، احکام شرعیہ اور علمائے اہل سنت کی توہین کرنا جس کا شیوہ ہوا ایسے اشخاص کو یہ فتویٰ کیا مفید ہے؟ لہذا اس کو پیش کرنے سے آپ کا مدعا ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

ایک ثقہ راوی کا حال

آپ لکھتے ہیں:

”مجھ سے ایک ثقہ راوی نے بیان کیا کہ ”فلاں صاحب نے اس فتویٰ (فتاویٰ حجة الاسلام) کے پڑھنے کے بعد مجھ سے ایک ملاقات و گفتگو کے دوران کہا کہ“ الخ۔ (ص ۱۷۰)

کیوں جناب! کیا دوسروں کو الزام دینے کے لیے آپ کے نزدیک اتنا کافی ہے کہ ”مجھ سے ایک ثقہ راوی نے بیان کیا“ آپ نے تو دعوت اسلامی کی حمایت میں غضب کا تیور دکھاتے ہوئے اس تحریک کے مخالفین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ”حیرت ہے بعض ذمہ دار سمجھے جانے والے افراد بھی کسی تحقیق کی ضرورت نہیں محسوس کرتے“ (ص ۱۶۳)

یہ ضابطہ یہاں کیوں بھول گئے؟ اب ثبوت شرعی کی ضرورت کیوں نہ رہی؟ یا ایک کا بیان آپ کے نزدیک شہادت شرعیہ ہے؟ کہ جس کی بنا پر آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔

اب ذرا وہ بھی یاد کر لیجیے جو ابھی کچھ پہلے آپ نے کہا کہ ”بعض کرم فرماؤں کی ایذا رسانی کا کرب واضطراب آپ کی اس تحریر کی ایک ایک سطر سے جھلک رہا ہے“ (ص ۱۶۳)

تو اب کیا یہ نہ کہا جائے کہ آپ جیسے کرم فرماؤں کی ایذا رسانی آپ کی تحریر کی ایک ایک سطر سے صاف صاف واضح اور ظاہر دکھائی دے رہی ہے۔ آخر آپ کے نزدیک تحقیق کا پیمانہ کیوں دوسروں کے لیے اور ہے، اور اپنے لیے اور ہے؟۔

ع جو بات کہیں فخر وہی بات کہیں ننگ

آپ لکھتے ہیں:

”اگر کوئی شخص بے محابا یہ کہتا یا لکھتا ہے کہ یہی حال لگ بھگ دعوت اسلامی کا بھی

ہے“ الخ۔ (ص ۱۵۱)

جناب عالی! آپ نے کیسے یہ طے کر لیا کہ وہ شخص بے محابا کہتا ہے اور کیوں یہ خیال نہ کیا کہ کہنے والا یا لکھنے والا کوئی سنی عالم ہوگا۔ جس نے اپنی ذمہ داری پر ثبوت مہیا ہونے کے بعد یہ حکم دیا ہوگا۔ آپ کا اس طرح بے محابا لکھنا اور بدگمانی کرنا حرام ہے۔ یہ سنی عالم کے ساتھ آپ کی بدگمانی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے بتائیں کہ اس کا مصداق کون ہے؟ اور آپ کے نزدیک کیا ثبوت شرعی بہم پہنچا اس کے بارے میں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے بے ثبوت شرعی کہتا ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ ثبوت شرعی دیجیے ورنہ بتائیے! جو کچھ اس عالم کو کہا خود آپ پر لوٹے گا یا نہیں؟ اور آپ کا یہ جملہ کہ ”بلا تحقیق کوئی پرو پگنڈہ کرنا اور بدگمانی و پرو پگنڈہ کا شکار ہو جانا شان علماء سے بعید تر ہے“ خود آپ پر صادق آتا ہے یا نہیں؟

ع تبصرہ غیر کے کردار پہ کرنے والے

کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی

کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ پہلے دلائل کے ذریعہ دعوت اسلامی کی اس الزام سے برأت روشن کرتے پھر یہ دعویٰ کرتے کہ دعوت اسلامی کے متعلق جو شخص ایسا کہتا ہے اس کا دعویٰ غلط اور باطل محض ہے۔ دعوت اسلامی کے متعلق جو امور ذکر کیے گئے وہ سب کو معلوم اور مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک یہی

بات کہ ان کے منشور میں یہ ہے کہ کسی بد مذہب کا رد نہ کیا جائے۔ بارہا تقاضوں کے باوجود اسی پر اس کو اصرار ہے اور اس طرح وہ اغیار کے مشابہت پر گامزن ہے۔ اتنی بات اس عالم کے دعوے کی محتاج دلیل نہیں۔ آپ نے آغاز کتاب میں بد مذہبوں کے رد کی بنا پر علمائے اہل سنت کو جن الفاظ سے نوازا اور ان کے طریقہ کار کو غیر صحیح، غیر مفید، نامناسب بتایا، کیا اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ تمہید دعوت اسلامی اور اس کے ہم مزاج لوگوں کی حمایت کے لیے اٹھائی ہے؟ آپ کچھ کہیں مگر حقیقت یہی ہے۔

آپ نے جابجا بے محل فتوؤں کا سہارا لیا اور اسلاف کے عمل کی آڑ لی ہے۔ آپ نے فتویٰ بے محل نقل کیا۔ پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آج کل جو لوگ وہابی دیوبندی وغیرہ مرتدین سے ملتے ہیں ان کا ملنا بر بنائے ضرورت ہے یا بد مذہبوں کے مقابل تحفظ اسلام و حقوق مسلمین کے لیے بیٹھتے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں جس کے بغیر چارہ نہ ہو بلکہ شخصی مفاد کے لیے احکام شرع سے بے پرواہ ہیں۔ تو یہ فتویٰ ان کے لیے مفید نہیں بلکہ ان کا حال وہی ہے جو عمر و مذکور کا درج ہوا۔

اور ان کے متعلق وہی فتویٰ ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ وہ لوگ اگر قلبی موالات میں مبتلا نہیں تو صوری موالات میں ضرور مبتلا ہیں۔

کیا آپ اس کی وضاحت کرنے کی زحمت گوارہ کریں گے کہ آج کل کے اہل سیاست اور وہ تنظیمیں جو رد سے گریزاں ہیں، کسی کا ایمان بچار ہے ہیں؟

آپ چند اکابر اہل سنت کے فتاویٰ اور ان کا عمل بار بار نقل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج جو لوگ وہابیوں دیوبندیوں کی محفلوں میں آتے جاتے ہیں وہ سب جائز ہے۔ مگر یہ آپ کی بھول ہے کیوں کہ ان فتاویٰ کا اور بزرگوں کے کردار کا مفاد صرف اس قدر ہے کہ رد و کدِ بد مذہبوں کو تبلیغ دین کے لیے نیز تحفظ حقوق مسلمین کے لیے بمقابلہ اعدائے دین بیٹھنا بضرورت و بمقتضائے مصلحت شرعی جائز ہے۔ اس صوری مجالست کی اجازت اسی شرط سے مشروط ہے۔

آپ نے یہ فتاویٰ بے محل نقل کیا ہے اور بزرگوں کے کردار سے بے جاسند پکڑی ہے آپ فتاویٰ اور بزرگوں کے کردار کو بار بار نقل کر کے گویا ایک دعویٰ کر رہے ہیں اگرچہ آپ نے اس دعویٰ کو

صراحتاً ذکر نہیں کیا وہ یہ کہ ”آج جو لوگ بد مذہبوں کے جلسوں اور ان کی محفلوں میں آتے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ بقدر ضرورت رد و تبلیغ کے لیے یا تحفظ حقوق مسلمین کے لیے بد مذہبوں کے مقابل بیٹھتے ہیں۔ جو ان نقول بالالہ کی روشنی میں جائز ہے۔“

مگر یہ صریح بہتان ہے جس پر مشاہدہ شاہد عدل ہے۔ بد مذہبوں کے ساتھ چائے نوشی، کھانا پینا اور دوستانہ مراسم کا یہ طویل سلسلہ کس ضرورت کے پیش نظر ہے جو اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ رد و تبلیغ کے لیے یہ مجالست نہ ہونا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ لوگ بد مذہبوں کی رعایت کرتے اور رعایت کے لیے ان کے رد سے بچتے ہیں۔ بلکہ تنظیموں میں بطور منشور یہ لکھتے ہیں کہ رد نہ کیا جائے اور اس کام سے بچا جائے جس سے منافرت پھیلے۔ دعوت اسلامی کا منشور اور علماء کونسل کا دستور اس پر صاف گواہ ہے اور بے محابا عبید اللہ جیسے لوگ علماء کونسل کے ذمہ داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اب بتائیے کیا اسلاف کا عمل یہی تھا؟

امام اعظم کانفرنس کا قضیہ

آپ جگہ جگہ امام اعظم کانفرنس کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں اور لکھنؤ میں ہوئی ایک امام اعظم کانفرنس کے حوالے سے علماء کرام پر تبرا کرتے ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے چند باتیں واضح کرنے کی امید کرتا ہوں۔

(۱) آپ نے امام اعظم کانفرنس کا ذکر تو کیا مگر یہ تو بتائیے کہ تقلید شخصی کے وجوب پر کون کون سے نمائندہ علماء نے کیا کیا تقریریں کیں؟

(۲) وہابیہ جو کہ منکر تقلید ہیں ان کا عموماً اور غیر مقلدین کا خصوصاً کیا رد ہوا؟

(۳) یہ بتایا گیا کہ نہیں کہ دیوبندی جو تقلید کا نام لیتے ہیں حقیقتاً یہ وہابی اور غیر مقلدین ہیں؟

(۴) شیعہ مزاج شناسی کے پیش نظر رد سے کیوں گریز کیا گیا؟

(۵) اس اجلاس میں کون کون سے ذمہ داران اہل سنت و جماعت شریک تھے؟
 (۶) آگے آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ”اس کانفرنس پر کچھ پیشانیاں شکن آلود ہیں“۔ آخر کس لیے کچھ پیشانیاں شکن آلود ہیں؟ وجہ کیوں بیان نہ ہو سکی؟
 ع کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔
 (۷) اجلاس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو غلط فہمی کے شکار ہیں کیا ان کے شبہات کے ازالہ کے لیے غیر مقلدین کا خصوصاً دیوبندیوں کا رد ضروری نہ تھا؟
 اب واضح ہو رہا ہے کہ آپ کے نزدیک وہی اجلاس سنجیدہ ہوتا ہے جس میں رد سے گریز کیا جائے اور بد مذہبوں کو کئی بار کیا ایک بار بھی مردود اور خبیث نہ کہا جائے۔

بس اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو

آپ تحریر کرتے ہیں:
 ”کچھ لوگوں کا رجحان طبع یہ ہے کہ: بس اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو۔ دیگر اسلاف و اکابر کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے“ (ص ۱۲۸)
 ذرا اس کی وضاحت کریں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو کس شرعی طریقہ سے معلوم ہوا کہ ان کا رجحان طبع یہ ہے کہ بس اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو، اور کس شرعی طریقہ سے آپ نے جانا کہ ان کا رجحان طبع یہ ہے کہ دیگر اسلاف اور اکابر کا ذکر نہ ہو۔
 اگر آپ کے پاس ان باتوں پر شرعی ثبوت ہو تو اسے پیش کیجیے ورنہ یہ آپ کی مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی ہے جو ناجائز و گناہ اور حرام ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے
 ﴿و اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم﴾
 اب یہاں تھوڑے تصرف کے ساتھ آپ کی یہ عبارت درج کر دی جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ”بلا

تحقیق و ثبوت شرعی کسی سنی کی طرف ایسی باتوں کا انتساب ”عرفان مذہب و مسلک“ نہیں فیضانِ جہالت و نفسانیت ہے۔

ع ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے

نیز یہ بھی بتائیے! کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں نے ایسا کون سا اجلاس، کانفرنس، سمینار اور محفل منعقد کی؟ اور کب اور کہاں کی؟ جس میں صرف اور صرف اعلیٰ حضرت ہی کا ذکر کیا گیا ہو؟ اور اسلاف اور اکابرین اسلام میں سے کسی کا بھی ذکر نہ آیا ہو؟ یا اسلاف کے ذکر سے روکا گیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی ”مخصوص ذہنیت“ کو دوسروں کا رجحان طبع بتا رہے ہوں کیوں کہ آپ کی عام تحریر اسی بات کا اظہار کرتی ہے کہ اس وقت جو بھی علمی کام ہے وہ صرف اور صرف ”فلاں طبقہ“ ہی کر رہا ہے۔

بالواسطہ تبصرہ سننے کا حال

آپ لکھتے ہیں:

”یہاں تک کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ سمینار و کانفرنس، بمبئی کا انعقاد (دسمبر ۲۰۱۲ء) ہونے والا تھا تو کچھ اس طرح کے تبصرے بالواسطہ سننے میں آئے کہ ”اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سمینار و کانفرنس کرنا ہی تھا تو اعلیٰ حضرت پر کرنا چاہیے تھا“

”کیا ایسے بدنصیب و محروم القسمت و محدود الفکر حضرات یہ چاہتے ہیں کہ: ”سارے اکابر و اسلاف کو معاذ اللہ دفن کر دیا جائے اور صرف اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کیا جائے“ (۱۲۹/۱۲۸)

آپ کے قلم کا یہ تیور کیا یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت سے دور جا چکے ہیں آپ نے بالواسطہ تبصرہ سن کر اسے کتاب میں لکھ دیا اور اس کی تحقیق کیے بغیر سخت جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ایک بیچارے سنی کو بدنصیب، محروم القسمت اور محدود الفکر جیسے

غضبناک کلمات سے نواز دیا جب کہ آپ خود اسی کتاب میں لکھتے ہیں:

”یقیناً اسی طرح کے مواقع اور ایسے ہی افراد کی تنبیہ و ہدایت کے لیے یہ ارشاد نبوی ہے کہ:

”کفی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع“ (الحدیث)

”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دہراتا پھرے۔“

(ص ۱۰۹)

اب آخر کیوں نہ کہا جائے کہ آپ بھی صرف سنی سنائی بات کو لکھتے پھر رہے ہیں تو یہ حدیث آپ پر بھی بخوبی صادق آتی ہے اور آپ بھی حدیث مذکور کی روشنی میں اسی زمرہ میں نظر آتے ہیں۔

کیا آپ یہ بتانے کی زحمت کریں گے کہ کسی مسلمان کو محض امام اعظم کا نفرنس کی ضرورت کا انکار کرنے کی وجہ سے بدنصیب، محروم القسمت اور محدود الفکر کہنا شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟

اگر نہ معلوم ہو تو اپنے کسی ”معمتدار الافتاء“ سے رجوع کر لیں۔ البتہ آپ کو آپ ہی کا لکھا ہوا ضابطہ یاد دلاتا ہوں۔ چنانچہ آپ رقمطراز ہیں:

”قاعدہ اور ضابطہ یہی ہے کہ: صاحب معاملہ سے براہ راست تحقیق کر کے اس سے متعلق کوئی

رائے قائم کی جانی چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کا عمل ہے تو وہ اپنے اس طرز عمل سے خود اپنی

شخصیت و وقار کو مجروح کر رہا ہے اور اپنے وقار و اعتماد کو خاک میں ملا رہا ہے۔ بلکہ کتاب و سنت کے حکم

و ارشاد کو اپنے عمل کے ذریعہ صراحۃً مسترد کر رہا ہے۔“ (ص ۱۶۳)

اس ضابطے کی روشنی میں بتائیے! آپ اپنا وقار اور اپنی شخصیت مجروح کر رہے ہیں یا نہیں

؟ اور اپنا اعتماد و وقار خاک میں ملا رہے ہیں یا نہیں؟ بلکہ کتاب و سنت کے حکم و ارشاد کو اپنے عمل کے ذریعہ

صراحۃً مسترد کر رہے ہیں یا نہیں؟

ع شیشہء مے بغل میں پنہا ہے

پھر بھی دعویٰ ہے پارسائی کا

کسی مسلمان کو بدنصیب کہنے کے متعلق سرکار مفتی اعظم ہند قدس سرہ کا وہ واقعہ بھی پڑھ لیں جو

”جہان مفتی اعظم ہند“ میں چھپا ہوا ہے، سر دست میں اسے نقل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ورق گردانی کی زحمت نہ ہو۔

آپ کے شاگرد مولانا فروغ احمد اعظمی مصباحی لکھتے ہیں:

مسلمان بدنصیب نہیں ہوتا: بحر العلوم لکھتے ہیں: مغربی یوپی کے کسی علاقے میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا: بدنصیب مسلمان آج کل رات میں بارہ بجے تک سنیما دیکھتے ہیں اور دن میں دس بجے تک سوتے ہیں، یک بیک (مفتی اعظم نے) بازو سے میری طرف پوری طرح مخاطب ہو کر کہا، نہایت بلند آواز میں بے حد بیزاری کے ساتھ، گویا مجھ پر پھٹ پڑے:

”مولانا! میں اس کو مان نہیں سکتا کہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بدنصیب ہو، آپ اس کو بدنصیب نہ کہیں، کچھ اور کہہ لیجئے“۔ حق یہ ہے کہ جس امت کے نگہبان رسول عربی ہوں وہ بدقسمت کیسے ہو سکتی ہے“۔ (مفتی اعظم نمبر ماہنامہ مجاز جدید، دہلی ستمبر اکتوبر ۹۰ء، ص ۳۲) (جہان مفتی اعظم ہند ص ۳۶۷)

آپ غور کریں! کہ حضرت بحر العلوم نے سنیما دیکھنے والوں اور نماز فجر ترک کرنے والوں کو بدنصیب کہا تھا، سنیما دیکھنا حرام ہے دیکھنے والا فاسق و فاجر اور گنہگار ہے، یوں ہی نماز فرض عین ہے، اس کا تارک فاسق و فاجر ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، مگر پھر بھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ایسے لوگوں کو بدنصیب کہنا پسند نہ فرمایا۔

اور آپ نے محض ”امام اعظم کانفرنس“ کے بجائے ”علیحضرت کانفرنس“ کی ضرورت بتانے والے کو بدنصیب اور کیا کیا لکھ ڈالا، اس مقام پر میں کچھ نہ کہہ کر مولانا محمد احمد مصباحی صاحب کا ایک اقتباس حاضر کرتا ہوں جو اپنے مرشد کی بات کے خلاف لکھنے والوں سے متعلق ہے مصباحی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”نہ خدا کا خوف، نہ رسول سے حیا، نہ مرشد سے شرم، نہ مرشد کے مرشد کا پاس و لحاظ۔ فتویٰ

نویسی کا نہ کوئی ضابطہ رہا نہ اصول“ (چلتی ٹرین پر نماز..... نئے فیصلے پر نیا اضافہ، ص ۷)

اگر مصباحی صاحب کی یہ عبارت آپ کے ”ان جملوں“ کے پیش نظر کوئی آپ پر فٹ کرے تو

کیا غلط ہوگا؟

آخر میں گزارش ہے کہ آپ غلط جذبات میں آنے، فاسد نظریات کی اشاعت کرنے، بد مذہبوں کے ساتھ میل جول کو بڑھا دینے، بے بنیاد تحریرات پھیلانے اور ہفوات و خرافات میں وقت صرف کرنے کی بجائے کچھ زادِ آخرت اکٹھا کریں، اور جماعت اہل سنت کے اکابرین اور محسنین پر تبرا کرنا چھوڑ دیں، اور صدق دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و رجوع کریں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آپ نئی نسل کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور استقامت عطا فرمائے۔

آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

فقط والسلام

محمد اختر حسین قادری

خادم: درس و افتادار العلوم علیمیہ

حمد اشاہی، بستی، (یو پی)

قاضی شریعت، ضلع، سنت کبیر نگر

Mob:09838841075

۲۰ ذی الحجہ، ۱۴۳۵ھ

۱۶ اکتوبر ۲۰۱۴ء